論

退溪四書釋

天

學而

周柱下史漢以來侍御史掌圖史文書之職上去聲皆○柳音俗之所讀似爲訛謬○俗名無別訓也○誅少正卯問少正是官名而卯則名邪曰未詳

自遠方遠方으로브터爲仁之本仁ᄒᆞ믈本인ᄃᆡ三省日ᄆᆞᆯ三ᄉᆞᆷ傳不習傳ᄒᆞ고習ᄒᆞ믈ᄒᆞᆫ게니라○易色色을易ᄒᆞ며不威威ㅣ업서○엄고此依註無威嚴之無字釋故ㅣ니라恐無妨主忠信信으로主ᄒᆞ며過則勿憚過ㅣ어든憚티말오改ᄒᆞᆯ디니라或過ㅣ든當云改ᄒᆞᆯ믈憚티마ᄅᆞᆯ디니라抑與之歟謂許其君按此說非也謂子自求之歟抑其君許之而得聞歟斯爲美前說斯ㅣ美ᄒᆞᆫ디라後說斯ㅣ美ᄒᆞ야○斯ᄂᆞᆫ○斯ㅣ美ᄒᆞ니今按從前說斯ㅣ美ᄒᆞ니此最長諸說亦皆無妨有所不行謂和不行禮不行也如切如磋切ᄒᆞ고磋ᄒᆞᆫ듯ᄒᆞ며如切之如不切ᄒᆞ고磋ᄒᆞᆫ듯ᄒᆞ며此是○註不見是是是非之是不見是於人則人

皆以我父在觀其志問知其子之善口和而和此和字指爲非也惡如何歟曰是矣和禮之和處乃樂之所由生惡未可便做樂看也註亦非復禮之本然復當是扶又切之字乃又字之義

爲政

爲政以德政을호되德으로삐호미○政을뽀되德에홈이○政을호되삐곰德에호미今按此因小註不必泥以字之言畏涉有心故有下二條之說然雖依上一條說若活看則豈涉於有心乎朱子之意恐人太拘以字誤認爲用之之實字看故云不必泥耳非欲遂廢以字語勢也蓋以字自有虛實不同此以字虛着爲文而其語法自有見成不易者今人不顧文理而曲爲鑿說每如此非小病也

思無邪思ㅣ邪ㅣ업게홈디니라此有工夫說今按兩說皆當存之但下說當云업게호미니라

民免免홈만호고

不踰矩踰티아니호라一云踰티아니호리라下說非

唯其疾之憂疾을憂호시ㄴ니라○疾만憂호시게

能養能養을니ㄹ ㅣ니○能養호야사호리라니홈디니ㄹ ㅣ니今按下說極無理不足辨上說亦恐未安當云是를닐온能히養호ㅂ미니蓋其意謂今之所謂孝者是可謂能養之孝耳非眞孝也云云若如上說其

文當曰今之能養者人以爲孝也豈曰今之孝者是謂能養乎意雖不甚相遠而語有毫釐之異但細繞者寧是謂字則可

退而省其私 前說退而省其私是省之後說退知正意 前說夫子退而省察顏子之私則當云退之야 後說退非夫子退乃顏子退也當云退而省其私是省之 退字有前後之異而省字皆夫子省也此兩說非 前後之間置後說私에省之야者乃以省字爲顏子之省察皆非也

先行其言 그言에先是行之고○그言이라와 是行之고○그言을無妨如此亦以太拘

攻乎 攻之라는 攻專治也專治異端已是爲害欲精乃其推言者耳恐不須帶說

誨女 汝의 知之事誨 按註誨汝以知之之道當云汝를知홈을誨홈인데

敬忠以勸 敬之야 忠之야 勸케之리

奚其爲爲政 엇디ᄒᆞ야 ᄉᆞ그政을ᄒᆞ다ᄒᆞ리오 今按此說是也但須知엇디ᄒᆞ야ᄉᆞ之意只包在奚其兩字之中而上爲字非ᄒᆞ야ᄉᆞ之爲乃屬下句而爲虛字方可集註何必居位四字貼奚其二字而著乃字於上爲字之上曰乃爲爲政乎其爲虛字曉然矣今人多認上爲字爲ᄒᆞ야ᄉᆞ非○其

疾之憂註 父母愛子之心無所不至吐라

不思則罔 罔甚於昏昏蒙無知貌 訓昏蒙無知貌 謹按

專治專心一力而治之也由誨女知之註亦不害其爲知矣其上文云雖或未能盡知而無自欺之蔽蓋無蔽則明矣故雖有所不知亦不害其爲知也猶言雖以此人爲知亦無害云耳

輗軏轅軛衡轅車之大略也輗者轅之末端所橫木也軏者所以縛於輗而駕牛者也軏者轅之末端止曲處也衡者所以鉤持軏而駕馬者也大抵輗軏軛衡四者皆就轅末設爲駕牛馬之物但今之車制雖有轅而非古制兩以的知四物之制亨

八佾

是可忍어를可히忍ᄒᆞ랸ᄃᆞᆫ○孰不可忍ᄒᆞ리ᄋᆞ를相維辟公相ᄒᆞ이를可히忍ᄒᆞᆯ딘댄ᄂᆞ니公이어ᄂᆞᆯ子ㅣ穆穆ᄒᆞ음을○相ᄒᆞᄂᆞ니公가子ㅣ穆穆ᄒᆞᄂᆞ냐下說可笑如禮何禮ㅏ오매엇데ᄒᆞ며○禮예엇데ᄒᆞ며下同前說無理不如諸夏엄ᄉᆞ과ᄂᆞᆫ곤디아니ᄒᆞ니ᄒᆞ니ㅏ當云諸夏에엄ᄉᆞ니곤디아니ᄒᆞ니라○答汝膺問云諸夏無君長及不及於夷狄之有君長也不如猶不及也告朔朔을告ᄒᆞᆯ제ᄒᆞ

ᄂᆞᆫ羊을去ᄒᆞ고제ᄒᆞᆯ때當云朔을告ᄒᆞᄂᆞᆫ羊을成事不說成ᄒᆞᆫ事를說티아니ᄒᆞ며遂ᄒᆞᆫ事를諫티아

나ᄒᆞ두ᄉᆞ니 當知禮를 知ᄒᆞ다ᄒᆞ면 누를 禮를 아니ᄒᆞ리ᄋᆞ
云遂ᄒᆞ事를 矣禮를 ᄒᆞ다ᄒᆞ리오 不須如此迂說當如尋
常說禮를 知ᄒᆞ면 뉘 禮를 知티 몯ᄒᆞ리오 樂其可知가 히아라 아ᄅᆞ시ᄂᆞ니 此
說非當云可히 아ᄅᆞ리니
言樂之爲用猶可知也 云
若如說者可字意不合 請見見을 請ᄒᆞ야 보오ᄃᆡ 爲木鐸木鐸을 ᄆᆡᄆᆞ시
ᄅᆞ라 或說 何以觀ᄆᆞᄋᆞ거ᄉᆞ 보ᄇᆡ 觀ᄒᆞ리
ᄆᆞ시니라 오當云ᄆᆞᄋᆞ거ᄉᆞ로 ○禮與其奢也

註禮始諸飲食問何以云禮始諸飲食曰今之世未有無
飲食之禮如祭享賓客之類是也可知古之有禮必始
於此 故汙尊而抔飲問故字若作故에則非歟曰何以欲
作故에讀邪想公必將故字意至飲
字下截斷看所以欲把故字作古字義看誤矣其實故字
上先說禮始諸飲食ᄒᆞ니者由禮之末失而遡求其初禮
所由起者統言之也其下將說始質而終文之意故普一
故字以之上接統說之意而下開分說之端是則故字當
下至文之也處看方得 旅泰山註不輕絕人이오 盡己之
其語意之全更須參詳 心이니 以季氏之僭ᄒᆞ
丹有之附從便當絕之而勿誨勿警可也今乃以爲安知
丹有之不能救季氏之不可諫也孝拳教丹有使之救諫
是不輕絕人也亦盡己心也及其不能救而又責
拯放以激厲之益見其不輕絕人盡己心處也 註乃揖不

勝者升問或云勝者乃揖不勝者方升方升或勝者獨乃揖이어든二說如何曰上說是也若不勝者獨升則後說是矣其實勝者揖不勝者而俱升故其說非

禘自既灌而往問此謂當祭時自既灌而後云者主賊曰是言也

祭五祀皆先設主主即五祀之神主也祀竈之禮即五祀之一何得爲別禮也看如祀竈則之如字可知就五中取一而言也

成事遂事問成事乃立社本意而遂事是時君殺伐曰心賊是

里仁

安仁仁을安하고 利仁仁에利하ㄴ니라○仁不以其道得之라 不去今按라두之吐甚害理當云得之어든蓋此兩道두字有善惡之異富貴之道是善道故不以其道得之不處也言必以善道得之方可處也貧賤之道是惡道故不以其道得之不去也言若以惡道得之在所必去也君子修身守道大人之德備是宜天爵從之不幸而貧賤焉是我無貧賤之道而得貧賤如此者當安之而不去顏淵原憲是也所謂不以其道得之어든不去也若讀曰라두則是君子之於貧賤不但不去其得不以其道者雖或

爲讒奕閭狠奢侈淫肆凡可以取貧賤之道以致貧賤而
猶不去之設曰我欲安貧賤也其可乎說者徒見集註富
富貴安貧賤之語意謂君子於貧賤不問得之之如何而
皆安之謾爲此說以誤人苟如此說是世之爲無賴亡家
喪身者皆爲安貧賤之君子邪惡乎成名어디가名을成ㅎ리오無違仁仁을違티아니ㅎ
니無以尚之써곧加ㅎ얌ㅅ거시업고義之與比義로다只比ㅎ
ㅅ니라爲國乎何有國ㅎ음애엇뎨호미이시며當云므스거시이시며一以貫之一ㄹ뻐貫ㅎ얀ㄴ
니라○一이뻐貫ㅎ다恐幾諫幾로諫홀디니恐當云幾히欲訥於言言에訥코져ㅎ고
行애敏코져ㅎ노니라無妨니라當云言에訥코行애敏코져ㅎ노니라○造次必於是註無時無處而不
用其力用力디아니홀ㅅ거시업다觀過知仁小註吳祐遷膠東侯相問膠東
是侯國而相是宰相ㅅ뜨시곧업다云曰來說得之嗇夫朝聞道註皆實理也問皆字指道與
未詳祐東漢名臣何事歟抑指道而總言之者邪曰指道而總言之忠恕而已註動以天爾問此只是爲
之自然之意歟曰是遊必有方註如己告云己音以言既己告云之謂

公冶長

斯焉取斯이사람이어디가取ᄒᆞ야斯를ᄒᆞ리오恐當云斯를取ᄒᆞ리오不佞佞ᄃᆡ몸ᄒᆞ두소이다禦人以口給人을禦ᄒᆞ기口로써給ᄒᆞ다가當云口給으로써ᄒᆞ다가無所取材야取ᄒᆞ야온써업도다糞土업업ᄒᆞ흘기라恐非也只是雜糞穢之惡土耳我不欲人加我我ㅣ人이내게加홈을欲디아니ᄒᆞ믈○我ㅣ人이내게加ᄒᆞ야든欲디아니ᄒᆞ노거술當云내人이내게加ᄒᆞ야다아니ᄒᆞ노거술欲無加人人의게加홈업고자ᄒᆞ노이다言性與天道子의言ᄒᆞ신性과다只道ᄂᆞ可히ㅣ러곰듣디몯ᄒᆞ얏ᄭᆞ이다今按此說近之而有未穩蓋子貢始得聞之而歎曰文章固學者所可聞性與天道學者有不可得而聞者是可得聞不可得聞皆非子貢之聞不聞乃他學者之聞不聞子貢惟能已得聞之故能知學者之未易得聞而發此歎耳若已未曾聞之何以知學者之可聞與不可聞邪說者之意似以兩聞字皆爲子貢之聞又不會可字意爲此誤說當云子의性과다只道를言ᄒᆞ作몬可히ㅣ러곰聞ᄃᆡ몯ᄒᆞ리라○子貢呂伯恭曰性與天道不可得聞而但是聞者未易聞聖賢之言固無所不盡云云亦可見聞非子貢之聞

有聞○○○○兩存無妨敏而好學敏호ᄃᆡ○호ᄃᆡ則意淺當云敏호ᄒᆞ고久而久리ᄃᆡ敬호고ㅣ

老者安之者를安으로ᄒᆞ며○者ㅣ安케ᄒᆞ며信ᄒᆞ미少者懷之少者를懷홈이니라

○懷홈ᄃᆡ니라今按安으로拘於註文不須如此當云老者를安ᄒᆞ며少者를懷홈ᄃᆡ니라信之則當云信으로

○子謂南容問南容云者因其姓與字而得稱者邪曰是於予與改是註未嘗不以懈惰荒寧으로爲懼ᄒᆞ는ㅣ主ㅣ以ㅣ言ㅣ

己及物推己及物問以己勤勵不息으로自强歟曰是字推字所以爲仁恕之別者何歟曰以己所固有而自然及物故爲仁推己所欲惡而要以及人故爲恕猶吾

大夫崔子問此甚惡於崔子之詞歟曰是少者懷之註付與萬物而已不勞焉此己字自天地而言者歟曰是羈靮問此設譬之意未分曉曰馬首之形自具受羈靮之理故人得因其形而作羈靮以

馭之猶老者自具安之之理聖人因以安之少者自具懷之之理聖人因以懷之之意也

雍也

可也簡可호ᄀᆞ시簡이니라或云可ᄒᆞ미簡홈이니라居敬行簡居ㅣ敬이오簡을行ᄒᆞ야○居

ㅣ敬이오行이簡ᄒᆞ야○敬에居ᄒᆞ야今按以程子內主於敬之語言之敬에居ᄒᆞ다何不可乎以朱子居敬行簡兩件工夫觀之居ᄒᆞ야非也當云居ᄒᆞ고

善爲我辭

我를爲ᄒᆞ야辭를善히ᄒᆞ라非也○善히我를爲ᄒᆞ야辭ᄒᆞ리

亡之

亡ᄒᆞ리로다今按當云亡ᄒᆞ리러니或云亡ᄒᆞ리ㅣ어늘蓋亡即有無之亡非死亡之亡註此人不應有此疾正解亡之兩字言此人當無此疾而今有之是乃命也聖人豈問人疾而直言其當死乎大非聖人慎厚沈密之氣像且若言死亡當曰亡矣不當下之字

中

爲ᄒᆞ德之道非也道只是道塗之氏行到中途之途當云道에中ᄒᆞ

道

即小註饒氏

當廢

道를中에가廢ᄒᆞ니按此以道字

之佞

鮀의佞을두어朝의美를字下吐當曰佞이어今人皆當云佞을둠과美를둠과ㅣ아니면

不有祝鮀

이아니ᄒᆞ면按如此則讀作佞과依此而說則

罔之生

罔ᄒᆞ리ㅣ

罔

의

免

ㅣ免을不免아니면不可

陷也

可히陷케몸ᄒᆞ게ᄒᆞ며可히罔히마를디니라今按此說非也當云可히陷히몸ᄒᆞ리며可히罔히몸ᄒᆞ리니라皆論仁人之不可給云耳非戒仁人使不受人之欺罔也兩句皆作戒辭說穿鑿甚矣

予所否者

내所ㅣ否ᄒᆞ면或云

博施於民

만일民의게施를博히호ㅣ所ㅣ否ᄒᆞ면

何如可謂仁乎

ㅣ以고能히濟之ㅣ

단 按有字釋則當釋於濟衆之下然有字似不須釋 何事於仁 仁에 事를 必 也聖乎 반드시 聖이ᄒᆞ시리오 按ᄒᆞ시리오 四字 必誤當云聖이신뎌 一云聖乎ㅣ나 更詳之 己欲立而立人 己ㅣ立고 자ᄒᆞ매 人이 ○ 人두立게ᄒᆞ며 ○ 己ㅣ立고 자 거든 人두立게ᄒᆞ며 近取 近에 取ᄒᆞ야 ○ 雍之言然 註 要直要約而簡直也 不貳過 註 慊於己 問慊字音義與吾何慊乎哉之慊同 是七情出焉 問性發爲情則性則五而情之爲七何歟曰四端之情純理故通五性而無加減七情兼氣發故雜而有加 三月不違仁 註 過此ㅣ면 幾希 在我者ㅣ니라

述而

信而好古 信ᄒᆞ야 古를 好ᄒᆞ믈 ○ 信ᄒᆞ고 古를 好ᄒᆞ믈 據陳氏兩說 皆不可廢 何有於我 ᄆᆞᄉᆞ거시 내게 잇ᄂᆞ뇨 德之不修 德을 修티 못ᄒᆞ며 ○ 德을 修티 아니ᄒᆞ며 前說是 未嘗飽 飽티 몯ᄒᆞ더시다 當云 아니ᄒᆞ더시다 不歌 歌티 몯ᄒᆞ더시다 雖有不能歌之言 當云 歌티 아니더시다 富而可求 富를 可히 求ᄒᆞᆯ거신댄 爲樂之至於斯 樂을 홈이 이에 至ᄒᆞᆯ 주를 圖티 아니

호라○圖ㅣ몸호라樂이이러ᄃᆞ호매至호미
여此釋雖無妨然當從上釋以從俗亦不妨 執禮禮를執호
ᄒᆞ미當云執ㅣ 好古敏以古를好ᄒᆞ
ᄒᆞᆫ禮ㅣ야敏히 吾無行而不與二三子者
내行을子ᄃᆞ러ᄇᆡ與ㅣ아니ᄒᆞ는음업ᄉᆞᆫ者
ᄒᆞᆫ此說是但當云行ᄒᆞ고○行호ㅣ 亡而爲有亡호ㅣ有ᄒᆞᆫᄃᆞ
ᄒᆞ며下同 釣釣ᄒᆞ고綱으로아
니ᄒᆞ시며弋호ㅣ 蓋有不知아ㅣ몸ᄒᆞ고○몸ᄒᆞ
야作호미잇ᄂᆞ니야
難與言難히ㅣ러브러言ᄒᆞ리러니當
云ㅣ러브러言호미難ᄒᆞ더니 不與其退退를與ㅣ
又그往을保ㅣ말며按註固不能保其前日非許其既退
等語皆非戒之之辭말며말ㅣ니皆非也當云往을保ㅣ
몸ᄒᆞ미退를與
ᄒᆞ는ㅣ아니니 人必知之人이반ᄃᆞ시아ᄅᆞ를幸히너기
ᄂᆞ라當云幸이로다云云반ᄃᆞ
시알오ㅣ 文莫猶人文이네人이곧ㅣ아니ᄒᆞ니아○ 可謂云
文이사아니네人이ᄀᆞᆺ니아
爾已矣可히니를仁
ㅁ이니라 正唯正히唯ᄒᆞ노이다今按唯唯諾
之唯上聲此唯字若作應辭何
無聲註況應辭之上著正字不得乎朱子謂正是弟子不
能學處正唯即正是之意不釋唯字可也謬說相承惑人
多類此 疾病疾이病이어시ㅣ늘二字分言
則有分此等處恐不必分言○夢見周公註常

行周公之道行周公之道也心常存於中也 三隅反註選必相諸自己所思惟之三隅卻轉相證明於師所舉之一隅是三隅反也 於戲如浮雲註無有人命叫 叶言無是物也 發憤忘食註全體至極非謂全體之至極也謂既能全體而又至極也 釣而不綱註屬綱綱本是綱字作綱者誤

蔡伯

三以天下讓 叶吐天下로讓叶 叶讓 동 동 동 動容貌 存養時貌 동 動 동 동 동

言之前而此特其成效陳氏所謂三言之外起意者是也故當云貌言動立而以愼以遠之而下同亦可也不可奪可奪可奪其守也若云奪之以力則可字意不合篤信好學信篤信之以學好之而死守之以道善之道善之而死守之而道善之而死守之而道善之而死守之而學之而死守之而學之而死守之而學

[illegible] 死之이 [illegible] 이니 [illegible] 라 [illegible] 無聞 업스면
過아니홀하리子의手에死ᄒᆞ야ᄭᆡᄃᆞ라

巽與 巽히與ᄒᆞᆫ言을當ᄒᆞ言ᄉᆞᆫ 衣敝縕袍 敝ᄒᆞᆫ縕ㅅ로ᄒᆞᆫ袍를衣ᄒᆞ고 誦之 誦ᄒᆞᆫ려ᄒᆞᆫ대

後彫 彫로後에ᄒᆞᆫ주를知ᄒᆞ리라○彫로後ㅣ주를知ᄒᆞ리라當云彫에後ᄒᆞ고ㅣ주를아ᄂᆞ니라 ○空

空如也 按朱子語類以無所有釋之 所立卓爾 註峻絕岡峻絕是無等次起卓之意與曰是

行其所無事 일업ᄉᆞᆫ바를行ᄒᆞ다 彖著 無綿花處以彖著者如今北道人亦然云

鄉黨

似不能言 能히言ᄒᆞ리ᄂᆞᆫ ᄃᆞᆫ ᄃᆞᆫ ᄃ

디라 翔호後에 集호니라 ○踧踖上子六切下音積然則當云齊躩라 有然今俗音奇有恐難改也

襜處占切註帳闌今人家門未具帳闌之制若以兩肩巾之帳者兩傍未也闌者其中間所豎木也古之門制亦然故云云蓋兩門皆有帳闌之中也執圭平衡問平衡是衡平之意歟曰是衣以裼裘言衣之色合與所裼之裘之色二皆與同之也如緇衣黑與緇衣相稱也裼裘衣也其色黑故以此衣著於所裼羔裘之上蓋羔裘色者裼以見出之裘也其上蓋以覆足如今人作衾長過一身外必有餘長者亦所以覆足聶作膾者初切作大片爲聶以聶口切作縷細爲膾有接蝶獵三音如親見之敬也見之下不當句絕而讀侍食於君註授祭之品嘗食之時外石經東言如敬之如親見耳靈帝令蔡邕隸書六經刻石立鴻都門外名石經拱執兩手執之曰拱執

先進

不得其死然그死를得디몯홀듯ᄒᆞ다○ᄒᆞ두다不踐迹ᄌᆞᆫᄌᆞᆫ을踐디아니ᄒᆞ나論篤論을爲리ᄒᆞ야異ᄒᆞᆫ異를問ᄒᆞᆫ리라ᄒᆞ시니一日長乎爾ᄂᆞᆯᄒᆞᆫ날이라ᄒᆞ시니ᄒᆞ니

學吾以也니를 배우ㄴ리말라 非曰能之能ㅎ는 바ㅣ 아니라 也今按此說非也此正謙辭云非敢自謂能之也當云能ㅎ는 ᄇᆞ라니ᄅᆞ는 ᄃᆡ아니라 若不釋曰字則但自以不能而願學焉意便短 賊夫人之子人之子指子羔○非吾徒註已絕之已音以不踐迹問不踐迹三字自不爲惡之意包在其中歟曰是 優柔厭飫問優柔與優游同而厭飫是滿足之意歟曰是 然自身은 却只在此라니

顏淵

爲仁ㅣ仁ㅎ는 ᄇᆞ미니○天下爲之難ㅎ음이 難ㅎ니 踐四不言難也行事難也 馬不及舌駟ᄃᆞ 舌에 及ㅎ지 못ㅎ리로다 誠不以富진실로 ᄇᆡ 富ㅎ지 아니ㅎ고 異ㅎ두다○富ㅎ지 아니ㅎ고 異ㅎ호ᄆᆞᆯ 取ㅎ는 ᄇᆞ다○富로 ᄇᆡ아니라 異ㅎ호ᄆᆞ로 ᄇᆡ ㅎ는 ᄇᆞ다 今按第一說未瑩第二說是但當云富ㅎ지 못ㅎ고 亞匹ㅣ 치ᄇᆡ 異ㅎ는 ᄇᆞ다 三說乃下齊景公章之意不當在此 居之無倦居ㅎ는 ᄇᆞᆯ 倦ㅎ음 업ㅅ ᄆᆞ 以就有道有道에 就ㅎ지 게ㅎ디 質直直으로 質ㅎ고 義ᄅᆞᆯ 好ㅎ며○質ㅎ는 ᄇᆞ 直ㅎ는 ᄇᆞ며○直으로 質之說可

恠無謂當從下說 忠告善道 忠으로告ᄒᆞ고善으로道ᄒᆞ다○忠히善히○非禮勿視註 人心之所以爲主問以人心爲主如何曰人心以勿知爲主也言非禮而禁止勿爲是以勿爲主於心也 知誘物化 知誘於外爲物所化也以小學註文釋則知ㅣ物에誘ᄒᆞ야化ᄒᆞ야 剝床以膚 丘切近災者也라 直窮到底 直히窮ᄒᆞ야底裏에到ᄒᆞ다底裏猶云源本也小註轇轕肯綮轇轕上音膠下音葛肯綮雜亂也交加也一云上清之氣肯綮肯苦等切綮音磬筋肉會處曰肯又云肯綮結處也見莊子庖丁解牛處 色取仁 令色好其色以悅人色取仁好其色以要名註不要近名問名에近호믈要티말라釋之歟曰是

子路

先有司 司의게先ᄒᆞ고○司를先ᄒᆞ며 有是哉 이러ᄃᆞ호미이실ᄉᆞ當云아러호미잇다子의迂호미闕如 闕ᄒᆞᄂᆞ이라 名之必可言 名홀ᄂᆞ댄반ᄃᆞ시可히言홀거스로ᄒᆞ며 學稼 稼를學ᄒᆞ야지라 强負 强으로任ᄒᆞ스거 善居室 室

居處에善히ᄒᆞ야ᄒᆞ○접ᄒᆞ야ᄒᆞ○접ᄒᆞ야ᄒᆞ
히ᄒᆞ야ᄒᆞ다苟合ᄒᆞ야ᄒᆞ○접ᄒᆞ야ᄒᆞ○접ᄒᆞ야ᄒᆞ
ᄒᆞ야ᄒᆞ다下說是但當云合ᄒᆞ다退朝退ᄒᆞ야
ᄂᆞᆯ予無樂乎予ㅣ君도여시ᄅᆞᆯ當云
도외ᄅᆞᆯ樂ᄒᆞ미업고唯其오직그言을ᄭᅡ
ᄅᆞᆯ違티ᄆᆞᆯ로미
라ᄒᆞᄂᆞ니○違티말ᄋᆞᆺ다ᄒᆞᄂᆞ니
當云言ᄒᆞ매違以下當用下說直躬躬ᄅᆞᆯ直히ᄒᆞ고
者ㅣ인ᄂᆞ니居
處恭處에居ᄒᆞᆯ恭히ᄒᆞ며○恭히ᄒᆞ야今按此說大鑿
居處雖對執事文理不同兩字只是一意當云居處
에進取進ᄒᆞ야取ᄒᆞ고或承之羞或羞ᄅᆞᆯ承ᄒᆞ
리리ᄒᆞ니○先有司問有司
에先ᄒᆞ
다釋歟
曰是名之必可言也名ᄒᆞᆯ단댄반ᄃᆞ시可히言ᄒᆞ며如
以禰爲禰以祖爲祖名之也如此
則無不可言也今輒以祖爲主
禰是名之而不可言者也
是歟曰
是苟合問有字始得財
而有之歟曰是
註須之學疑不及此問及此借
拒之而言

憲問

怨欲不行欲이行티
몯게ᄒᆞ면可以爲難可히써難ᄒᆞ리마
ᄂᆞᆫ當云難ᄒᆞ나能勿勞愛ᄒᆞ
ᄒᆞ야能히勞케마라
리아○勞티말라惠人惠ᄒᆞᆫ人이라
恐當云惠ᄒᆞ久要不忘要에生
에言을

忘티아니ᄒᆞ면平生之言即久要之言 以防求爲後防으로써曾애가後ᄒᆞ몸을求ᄒᆞ니當云後도외리를求ᄒᆞ니如其仁뉘ㅡ仁이ᄃᆞ리오 與之坐더브러坐ᄒᆞ作賢乎哉賢ᄒᆞ니아何爲是엇데이棲棲ᄒᆞ요를ᄒᆞ느니오 何以報德므스ᄀᆡ스로써德을報ᄒᆞ리오 修己以敬己를修ᄒᆞ되敬으로써흘디니라 ○註滲漏滲音合一平聲一去聲滲漏ᄉᆡ다 奪伯氏駢邑桓公奪而與之非管仲奪之也集註已明不須更求奪之之事也 下學而上達註意在言表問何以曰意在言表曰下學之事只是平常無奇特聳動人處至其天理之妙忽然上達去又捉摸不得此乃言所難形容處故曰意在言表

衛靈公

慍見慍ᄒᆞ야見ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ오디慍을見ᄒᆞ야此非也 汝以予爲多學네ᄂᆞᆯ로써예學ᄒᆞ야識ᄒᆞ야다ᄒᆞ는ᄃᆞ다當云識ᄒᆞ다ᄒᆞ느냐 恭己正南面己를恭ᄒᆞ고正히南面ᄒᆞ얌직ᄒᆞ름이니라 言忠言이信히ᄒᆞ며行에敬을篤히ᄒᆞ고立則見其立ᄒᆞ則

믈見ᄒᆞ며輿에在ᄒᆞ則그衡에倚ᄒᆞ믈見ᄒᆞᆯ디니 借人乘之人을빌여乘ᄒᆞ더니○人의게不可小知ᄌᆞᆫ可히小를知티아니ᄒᆞᆯ거시오可히大受ᄒᆞ며○小를知티몯ᄒᆞᆯ거시오大受ᄒᆞ며○可히小에知티몯ᄒᆞᆯ거시오可히大엔受ᄒᆞ리며○人ᄋᆞ可히大受티몯ᄒᆞ고可히小에知ᄒᆞ리라今按二說無理當從下說 當仁不讓當仁ᄒᆞ얀今按此吐非當云當仁ᄒᆞ야善是擔當之當言以仁爲己任而力行之也若云ᄒᆞ얀是以當爲當著之義失之遠矣 有教無類教ㅣ이시면類ㅣ업ᄉᆞ리라○教를두고類를업시ᄒᆞᆯ디니라今按當合兩說而從其長ᄒᆞ○註鞭辟朱子說已詳更有何他義猶鞭驅督約向裏來耳 明得盡止渾化却明ᄒᆞ믈盡ᄒᆞ옴에查滓ㅣ곧다化ᄒᆞ야却字不釋 夏小正之屬夏小正記夏時令之書也夫子自言之杞而得夏發時焉釋者以爲夏時即今夏小正之書也云耳 此以爲兆問小註兆猶準則之說如何曰其所不言者以所言者爲準而則之是之謂兆朱子之說精密矣 人無遠慮註無用之地不可廢容足之地迹地也自此之外足所不履是爲無用之地且皆遠地也然豈可以足所不履爲無用遂廢其地而不憂慮乎若以爲非所關而慮不及則患生於所履之近迹必矣子

惡必察衆人好惡於別人而我察其虛實也

季氏

有事事를史에두려ᄒᆞ노소이다當云史에事를두려ᄒᆞ노소이다疾夫舍曰欲之버서닐오ᄃᆡ子ㅣ欲ᄒᆞ노니라ᄒᆞ고반ᄃᆞ시호려ᄒᆞ는ᄃᆞ시辭를疾ᄒᆞ노니라ㅡ云欲ᄃᆡ이니ᄒᆞ노라ᄒᆞ고반ᄃᆞ시호려ᄒᆞ는ᄃᆞ시辭를疾ᄒᆞ노니라今按此兩說穿鑿尤甚殆不是文理當云子ㅣ曰舍曰猶不曰也欲之己欲之也而必爲之辭謂必爲之飾辭以自免也言人於其所欲之事不言其己欲之而必爲之飾辭自免者君子憎疾之蓋其意雖深責丹求諱其所欲而其語意渾厚若泛言君子所疾於人者如此云頁今如此說者是孔子直數丹求曰君子疾汝自脫己罪推托曰季氏之所欲實則汝必欲爲此事而爲此辭也是其氣息弗然意像迫促言辭切處正如勃溪鬪狠者之爲聖人辭氣之間決不如此其文理缺漏側僻亦已甚矣竊詳爲前說者緣見上文有夫子欲之之語遂謂此欲之亦與上文欲之同指季氏而言所以生此謬曲之說其下一說雖知欲之之欲非季氏之欲然以必爲之爲字爲丹求必爲伐顓臾之事又以辭字爲上文丹求所對之辭不如

爲之辭三字只是爲之餘辭之意與上說同歸於謬矣 民斯 民ㅇ라 民無德 民ㅇ德을 稱ㅎ오미 업고 ○九思註 各專其一思明專於思明思聰則專於思聰各專其一不雜以二三也 不存焉者寡 雖有天理之不存焉者其不存必少蓋不存者少則存者多矣

陽貨

時其亡 업ㅅ을 때ㅅ을 ㅎ야 習相遠 習으로서ㄹ 遠ㅎ니라 ○洪應吉云李原吉以習으로之說爲非當云習이ㅅ 按習으로之說未見其非不知原吉公何云習이邪 未之也已 미갈 업거ㄴ 도마롤디니 按當云갈디 업슨 作롬이니己字非止之之意 其爲東周 周를 東에 홀 딘뎌 ○호린 뎌 爲仁矣 仁을 ㅎ요미니라 親於其身 親히 그 身에 有是言 即上文之言或曰下文之言上文之言者是也 不食 食디 몯ㅎ리오 ○註雖有不能飲食字當云아니타 正墻面 正히 墻을 面ㅎ야 立ㅎ민뎌 禮云 禮ㅣ라 云ㅎ며 鄉原 鄉에 原ㅅ 道聽塗說 道를 聽ㅎ고 塗에서 說ㅎ면 ○道에 聽ㅎ고 說에 보ㄴ면 今按此兩說皆非也當云道에 聽ㅎ고 塗에서 說ㅎ면 本言在途而聽之即塗而說

之無意於行之者是自棄其德也此四字必當時俗語夫子舉之而以德之棄一言斷之便爲格言耳且如今世俗人尋常說此四字亦依其本意而稱之了無差誤不知自何先儒鑿成恠說因註文有善言字遂貼認道字爲道理之道又疑即塗而說之似非其事宜乃以聞善不行只付之空言之意遂附會塗字爲糊塗之塗解作只糊付於言說以就註文不爲已有之云今此二說上說誤在道字下說誤在塗字傳訛襲謬牢不可破以誤後學豈不可傷哉朱子答趙然道書有云視世之道聽塗說於佛老之餘而自謂有得者又答劉子澄書云執事道聽於人醫書有云今世鍼法不傳庸醫道聽塗說勇於嘗試此等引用處雖十百並無以道爲道理以塗爲塗付之意頃在泮論此同知周景遊即見信以爲然司藝許太輝初高不然後乃信云

德之賊德之棄 通考朱公遷曰德之賊此德字指有德之人而言德之棄此德字是即指人心之德而言此說精當

患得患失 得홀이믈患ᄒᆞ고이ᄅᆞ리得ᄒᆞ얀失ᄒᆞ홀ᄭᆞ患ᄒᆞ고이ᄅᆞ니라

欲無言 言이엄고저ᄒᆞ리잇고 저ᄒᆞ노라

何述 엇디述ᄒᆞ리잇고 當云ᄆᆞᄉᆞ거슬

使之聞之 使之聞之使將命者聞之將命者孔門之將命 按使將命者聞之此本註南軒說未詳再按南軒之意使將命者非孔門之人乃爲儒悲將命之人

期已久矣 期만홈도이믜오라도ᄉᆞ이다○期나ᄒᆞ

子或云孟氏問於曾子或云陽膚自問自問近是焉學어디가學ㅎ시리오○語
大夫於朝朝에가大夫의게語ㅎ야닐오디及肩肩이及ㅎ는디라當云肩에及ㅎ노디라無以
爲뼈ㅎ디말라多見其不知量마ᄎᆞ와그量을知티몯ㅎ음을보리로다○그量을아디몯ㅎ
매付볼로다此言叔孫不知己之量也按後說不可曉
邦家者家를得ㅎ음을○當云得ㅎ음은○
雖小道必有可觀註猶耳目之官不通其餘
雖小道必有可觀註猶耳目之官不通其餘
了此면便是徹上徹下之道○是其然에必有所
以然이니라
堯曰
滅國國以地位言絕世世以帝王相繼之次言民任任倚仗也信也不教而殺教티
아니ㅎ얏다가殺ㅎ음을戒티아니ㅎ고成을視ㅎ음을期를
致ㅎ음을골오人을與ㅎ디今按當云教티아니ㅎ고猶之與
人ㅎ디ᄅᆞ人을與ㅎ
ㅎ非골오之意也

論語釋義終